易象集解

易彖集解卷六

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇顯頴校刊

䷶ 離下震上

卦皆以明為主故下三爻皆明而无咎上三爻皆暗以求明為吉不能求明為凶所以宜日中也六五為主爻也

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電交作其勢盛大故為豐其義自亨王六五帝出震相見乎離人君嚮明而治之象王假之也震動坎陷有憂道焉離與坎反故勿憂離日在下未中象未中則所照不周故以宜日中勉之

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐何以大明動相資故能致豐惟王者能致之其保豐之道亦尙大也日動於下升於上中則萬物咸覩宜照天下也彖以未中而曰宜日不常中九以保其中爲宜也離日互兌西昃象坎月互兌毁蝕象又卦自泰移乾中爻易而爲四離光射地之左隅已昃之日也坎月受光於日乃光不能滿祇以下爻一陽爲近離之照缺蝕之月也乾盈坤虛二四互易尙與時消息況人之乘此消息而不免於死

生鬼神之主此消息而不免於聚散者乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

聲光並至所以爲大電火熤熤雷聲轟轟凡有歉於心者莫不慴服電明照也所以折獄雷威怒也所以用刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

初九明之初九四動之初位則相應用則相資故初謂四爲配主配雖匹稱然就之者也旬盈數猶日之中无咎者謂初未至中猶可進也爻不言豐初未至豐往有尙進可至於豐也○卦辭曰宜日中二下卦之中日中中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中三與上已過乎中上

又處豐之極○初四皆陽皆曰遇主二五皆陰皆曰吉三與上應三不免於折肱而上則甚凶當豐大之時以同德相輔爲善不取陰陽之應也

象曰雖旬无咎過旬災也

初乃日升月恒之時上弦至望不滿旬日日僅有半日之升餘皆昃時月不滿旬日之恒餘皆食時豐而過旬无非災日也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

震巽爲草二在草中以自蔽晦豐其蔀象日中猶言晝日震仰盂斗象斗爲帝車運乎天中五以柔暗居尊二仰承

之有晝日見斗象明則无疑闇則疑六二用明投闇故往得疑疾二虛中有孚也若謂五也五亦虛中故可發此六二之吉也

象曰有孚發若信以發志也

信釋孚字五雖闇而居震體猶有可發之志志釋若字

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

兌澤巽草之交曰沛沫斗後小星上居五後沫也日以出震爲用明以善動爲用上柔揜三故豐沛而晝日并見沫也三爲艮爻肱也互兌折也陽爻爲右三失其動故折其右肱皆上之所爲於三无咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

人第見爲豐耳豐者其沛何可大事上窮大失居在天際不接於下豈復可用折右肱明者之自晦也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二應五四承五故象同夷等夷也兩陽非應故皆曰遇初與四迭稱主者明動相須莫適爲主明者知求動以爲主動者知求明以爲主斯吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二四爻辭同用蔀斗而義不同曰位不當言以九居四不

得比六二之當位曰幽不明言九四之幽闇不得比六二之自明曰行言九四之當行不得比六二之不往二中正而明四不中正而又不明也四雖震主雷藏澤中雷止則電息故幽然動體故傳以行也明之言雷動則電自應之幽者明矣吉也

六五來章有慶譽吉

五曰中之位假之於上尙四之動以爲動尙二之明以爲明明動合而章皆五中天之章故曰來章兌爲譽六二言往六五言來往來交合章明之象

象曰六五之吉有慶也

五天位天之明原以日之明爲明離日麗天則障蔽悉除
而光天有慶矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上有震巽木屋象卦互家人家象震初畫戶象无人本爻陰虛也三以離目窺上歷三爻三歲也居豐極動終外極其大而內極其闇此九三所以甘心於折肱也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

處外卦之極麗虛而翔於天際也揜蔽其內謂之自藏非人遠己乃己之遠人也

䷷ 艮下離上

卦以六五爲主爻得中乎外離體之主也

旅小亨旅貞吉

山止而不動猶館舍也火動而不止猶行人也故名旅小亨就卦才言之貞吉乃處旅之道

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

卦自否移以三升五去其本體故名旅得中乎外順上下二陽內知止而外離明亨也然皆柔小之亨能貞斯吉是艮與離遇者旅之時柔順明止者旅之義亨雖小其時義甚大也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

物之寄於物而不居者莫如火山上之火尤寄而不居旅之象互坎爲刑律象獄明象火愼象山不留獄象火之過山

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅初爻卽豐上爻窮大而失居者也瑣瑣小貌艮爲小石瑣瑣象斯析也所處所也艮爲門爲小子下柔薄門外正旅寓之下者斯所之災位剛而不能用柔之自取也應離火初災象○旅貴柔順中正三陽爻皆失之而最亢者上九也

象曰旅瑣瑣志窮災也

凡旅必有所志以瑣瑣而致析所所其志已窮所以災也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

居艮門內卽次象三四在前爲陽實二與同體近巽利懷資象艮爲小子初卑陰賤童僕也六二中正柔順合於象辭之貞矣

象曰得童僕貞終无尤也

人在旅得童僕之助則次可卽資可懷故傳止言得童僕爲旅之貞貞則吾无尤於物物亦莫吾尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三爲艮主未嘗无次不得麗五而應上離惟五爲明四上皆燥火故初應四爲災三應上爲焚巽資互兌毀之童僕亦隔於二而喪矣三重剛不中以此爲貞適以自危也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

逼離而致焚次亦以傷矣視童僕猶旅人其義喪也

九四旅於處得其資斧我心不快

九四居位非正故不曰卽次而曰於處巽爲資兌金在巽木上斧象離兌在四上處多懼之地得資雖與六二同而未免加斧以自衛其未忘戒心可知安得快然而安樂乎

象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

未得正位而旅處雖貨利之至有未快也傳以未得位一句釋經文上下三句又別是一體

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離象乾之剛矢象變乾爲離射而得雉乾之三矢而亡其一也中德爲譽人所稱也中位爲命天所命也五互兌爲譽應巽爲命終以譽命言以乾變離失剛健而得文明終不失尊位也彖所謂小亨者也

象曰終以譽命上逮也

所謂柔得中乎外而順乎剛者也上釋終字言其地望已高也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲鳥處槁木上巢象笑號咷俱離火聲笑者喜其高號咷者悲其焚牛亦離象大壯之時不可以失剛故喪羊於六五旅之時不可以失柔故喪牛於上九

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以離剛而處旅上高極必危其義焚也剛亢无應雖有凶害人誰告之終莫之聞也

☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

二陰成卦之主然巽乎中正而志行者五也主卦之主也

巽本乾體陰生而陽巽之故名巽陰爲卦主故小亨利有

攸往爲二五用也利見大人見九五也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小

亨利有攸往利見大人

風者天之號令命者天之令也故巽爲命內巽命之始外

巽遂乎外申前之命也二五俱陽剛終巽之剛也剛亦巽

則无過剛矣五中正二亦得中二以己之中巽乎五之中

正二之志得行五之志亦得行矣柔皆順乎剛則柔亦得

其正而小者亨矣豈非小者之利乎○剛之利以巽乎中

正也巽順則无往不入故利有攸往柔之利以順乎剛也

順剛則能知所從故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相隨物无不順君子前以巽制之後以巽申之上以巽出之下以巽行之新新而不窮承承而不已何事不行申命象風之聲行事象風之迹

初六進退利武人之貞

風初起盤旋不定初之進退似之武人質柔而位剛又依附外剛以爲强果決從事貞固足以幹事矣○初與上相似初游移而猶可改圖故勸之以貞上巽愞而不能有爲故斷之以凶二與五相反二居陰而慮有過巽之咎故戒

以煩悉於言辭五陽剛而恐有不巽之悔故欲其詳審於命令三與四相反三以剛居剛剛過而失巽之德故有頻巽之吝四以柔居柔柔正而得巽之宜故有悔亡之占

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

爻柔故志疑位剛故志治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

四陽行列爲贅二陰四隅在下爲足牀象牀上長民者二也牀下爲民初也史道人之意以達於神巫以神之意告於人皆尙口而巽者民者命與事之所究初與四二陰也申命者九五承命者九二下巽初以恤民隱上巽五以輔

君德非由三四不能達也用史巫以誠接之也史指三巫
指四三達二之意於五四達五之意於二三四交相往來
於二五之閒猶祭禱而用史巫所謂剛巽乎中正也吉无
咎也

象曰紛若之吉得中也

惟其得中故得通上下之志也

九三頻巽吝

巽卽命也頻巽屢變也下巽之終究而爲躁又當重巽之
際有一命甫行一命復頒之象吝也

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽志必不行是以志窮

六四悔亡田獲三品

四近君志決於進无初六之疑故悔亡田離象四聯下三爻以巽五三品之獲非四誰歸

象曰田獲三品有功也

利往利見皆四之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

以九居五處得中正然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽宜戒也能貞則吉而悔亡无所不利特巽以柔順爲德重巽則陰之伏入尤甚卦撰兌五在兌上制巽木

者莫如兌金兌在西爲庚先兌三位爲巽不及震之始後兌三位爲艮適當艮之終以兌金爲用則雖无初而克有終九五能用庚之斷斯吉也

象曰九五之吉位正中也

位正中卽九五之貞也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上不比四與二同象者明重巽之義陰入之深也位處巽資兌金上喪其所以斷貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下雖與二同无如所處已窮異於九二之中也窮

極也失剛中之德徇自命爲正乎祇見其凶而已

☱☱ 兌下兌上

二陰爲成卦之主然剛中而柔外說以利貞者二五也主卦之主也

兌亨利貞

澤萬物之所說也去言爲兌者无言之說說以誠也說者人心所同亨也卦柔利貞也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中故說亨柔外故利貞上天位順乎天也三人位應乎

人也互坎爲勞巽順不逆互離爲兵說仍在兌惟當勞苦患難而說乃見真說順天應人說之大也忘勞忘死民勸也兌之所以亨也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益同門曰朋同志曰友講兌象習重兌象朋友講習可說无愈於此

初九和兌吉

和在說先初象陽和之氣充然於中是人心最初之真說吉也

象曰和兌之吉行未疑也

惟初不係陰不特志可信行亦未涉於疑也

九二孚兌吉悔亡

係陰宜有悔剛中之德以孚爲說人亦不得而妄說故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

行雖不免於疑而志則可信也

六三來兌凶

以陰柔爲內說主左右逢迎惟以容說爲事者也故凶

象曰來兌之凶位不當也

四陽皆君子三廁乎其間又居高位豈所當乎位不當其

所來兌者可知已

九四商兌未寧介疾有喜

位柔故商質剛能介巽進退不果未寧象陽爲陰累曰疾承陽乘陰正天理人欲之介不可不商所從也絕三說五乃有喜爾

象曰九四之喜有慶也

傳言九四以位言也云四居此位三非同體必絕三始有承五之慶也

九五孚於剝有厲

九五中實孚於上下者也并上六亦在所孚剝卽上六兌

爲秋下二爻七月爲否中二爻八月爲觀上二爻九月爲剝九五正當剝時故戒之有厲者今未厲也欲使視安若危以極盛而戒於先也

象曰孚於剝位正當也

兌說體五尊位九昜狃於所說當剝之時故戒之

上六引兌

上爻爲重兌之主故以引兌言全兌之性情兌爲止水隨引所之无所決擇无所迎距其爲利物傷物尙視引之所之於兌无與故吉凶悔吝无得而言焉

象曰上六引兌未光也

易爲物遷異於艮止非光大之道也

☵坎下☴巽上

卦以九五爲主濟渙者也然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之所重也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也風水相遭則水散故名渙因其渙而濟之有亨道焉王五也艮爲門坎爲宮九五有入自門闕至宗廟象假廟收渙散之心也巽木在坎水上利涉大川象涉川收渙散之功也利貞者利以正道奔走天下之羣才而成渙功也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦自否移乾四之剛來而成坎則通而不窮坤二之柔得位乎外而上同於二陽剛來柔往釋卦名不窮上同釋亨義王在中正位之義也在釋假字中釋廟字乃字對二四言二四往來五乃在中也巽木行於水上是涉川而收濟渙之功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風无形无所寓則无以見之水動而後見風之至鬼神亦无形設壇於郊立廟於宮而後天神格人鬼享有所寓故

也享帝於郊象巽之高立廟於宮象坎之幽

初六用拯馬壯吉

渙散之初无應比二用其剛中之才以拯之斯吉矣坎爲美脊互震作足馬之壯者

象曰初六之吉順也

拯渙於初爲力則易時之順也

九二渙奔其机悔亡

渙三乾之一而奔之坤橫一陽於鈌陰之上艮肱憑之如机然撫初以應五失類宜有悔得机故悔亡

象曰渙奔其机得願也

剛來而不窮得所願也

六三渙其躬无悔

互艮躬象三四爲人位外體人也內體己也必不有其躬

而應上始无渙散之悔

象曰渙其躬志在外也

躬之外皆外也惟躬渙所以濟天下之渙惟志在天下之

渙所以有躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣同類丘互艮象夷謂初三與四等夷者也柔進居四渙

其同類之私羣上聚於五故元吉渙下聚上而有丘匪初

三思慮之所及也

象曰渙其羣元吉光大也

居尊功崇朋類絶思道以光大互艮爲光大

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗心液也二在否居四心位渙而處二成坎汗也五二通爲一心凡大命之下如汗之從心而液浹於四體而不反也巽爲號陽爲大王居卽假廟艮止爲居濟渙之後廓然以王道自居乃无咎上渙取其散所以欲渙下渙取其正所以合渙也

象曰王居无咎正位也

王位正則渙者知所歸矣

上九渙其血去逖出无咎

坎陽爲汗三陰爲血渙血則坎氣消盡矣下徼險應去而遠出乃无咎

象曰渙其血遠害也

三可應上上不可應三應則又入坎而有害矣渙其血所以遠之也卦惟上九一爻去險最遠故其辭如此

☵☱ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

卦以九五爲主爻當位以節中正以通者也

卦以坎乘兌坎水得兌澤而止故爲節坎欲流以兌而有所主兌爲主坎常不失其流五得中非一於流而无止又非一於止而不流故亨節貴中過中則苦互離炎上則爲苦節不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

泰剛柔各聚分乾九三處坤五分坤六五處乾三得中謂五也節苦則我術已窮何以使人通順人情以行所難行曰行險以身先之曰當位度吾身之可行者於天下曰中

正中正則可久而道合天下之情曰通坤六五節之成坎是太陰而節以少陽冬之有春也乾九三節之成兌是太陽而節以少陰夏之有秋也天地節而震離兌坎四時備焉度起黃鐘之律坎爲律制度也陽實爲財陰虛爲民陽節坤陰而坎爲通不傷財也陰節乾陽而爲兌說不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

虛則納之滿則泄之水以澤爲節也制數度坎之法律所以爲節也議德行兌之講習欲其中節也

初九不出戶庭无咎

澤之能節全在初爻否則皆坎矣前遇九二九陽奇戶庭象雖有正應而不出知節者也故无咎○象傳當位以節故六爻皆以當位爲善不當位爲不善以兩爻相比觀之則又各相比而相反初與二比初无咎而二凶三與四比三柔不正爲不節四柔得正爲安節五與上比五得中則甘上過中則苦○觀下卦通塞二字上卦甘苦二字可以知節道矣通處味甘塞處味苦塞極必潰故三受焉甘失反苦故上受焉

象曰不出戶庭知通塞也

初與四正應往來通也二近而不相得窒其所行塞也初

知塞而兼言知通見其非一於止也

九二不出門庭凶

二前遇六三三陰偶門庭象震爲行前无塞以剛中之水與坎五合爲流通矣而剛能自守中可自信知節之當守不知節之貴通也周公警之曰凶爲大臣不任事者之戒

象曰不出門庭凶失時極也

傳歎其失時亦明其未爲失德與

六三不節若則嗟若无咎

坎水自溢於兌澤之上非三之所能節者故有不節象兌口開又有嗟若象六兼震動體故不能節三故能嗟互艮

止初則非終不節者故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

能嗟其不節則知悔悔則有節誰將咎之

六四安節亨

四柔順中正處澤水之交自然安於五之節者故亨

象曰安節之亨承上道也

五以當位節四之柔四受五之節而亨亨自上爲之

九五甘節吉往有尚

以九居五節天下者也而天下甘之中正以通也五本坤體又居中甘者五行之中味也兌爲止水而撰震坎爲流

水而撰艮止中有行流中有止五二相倚彼此適中併二之蹇而爲甘一卦之節皆適往則通之以節天下故可嘉尙

彖曰甘節之吉居位中也

象傳所謂當位以節者也

上六苦節貞凶悔亡

節極過中以至於苦君子不得已而爲之以爲常則凶乃其心則信正而行不以爲苦故悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

義詳彖傳

䷼ 兌下巽上

中孚之成卦以中虛三四爲成卦之主也然孚之取義以中實則二五爲主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚字從爪從子如鳥抱子象今乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也柔渾於內剛散於外雖伏啐喙不違其自然之期信之最可必者人一念之動中無私主便謂之虛事皆不安便謂之實風於澤澤於風以虛相入以實相受中孚之象巽爲魚豚魚澤中物俗名江豚澤將有南風則浮

出水面口向南北風則口向北澤處而知風此天地閒不言之信豚魚吉也巽木得風而行於澤上利涉大川象孚有不正故以利貞勉之

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔曰內剛曰中內无陽不生故必剛得中然後爲中孚二五中實能孚三四三能說四能巽以孚二五二以澤之潤五以風之入能化一國之民而使之孚也邦指三四之民言風无心而信豚魚豚魚亦无心而信風言信如豚魚也巽爲木兌金刳其中互離中虛虛舟象虛舟利涉中有不

虛者在也天之道四時不忒莫知其利貞也能貞故應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤爲止水无風則靜遇風則動其孚信有不期而然者故爲中孚治獄聽訟虛中爲先兌以議之恐其有虛中之實巽以緩之恐其有實中之虛離獄象中孚六畫之離獄之大者死罪也互震互艮刑之用不用未決故議之議之則非必死非必不死緩之而已矣心誠求之故象見於中孚

初九虞吉有他不燕

虞安也初應四他也宜自安无意於四有意於四則不安

中孚六爻皆不取外應孚在於中无待於外也古註云虞澤虞卽鵝鵜澤之外无他往魚之外无他好終日立澤以主守不易爲信者也燕春去秋來以隨時變易爲信者也他謂未離於守而妥託於通也有他則薄虞而非虞學燕而非燕矣

象曰初九虞吉志未變也

初念純一其志未離也志變則有他矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴陽明之鳥震象震聲感兌鳴於正秋九二象居兌二在陰也子三四也二鳴三四兩爻一體震動上下賡和也好

爵謂五乃體天爵據人爵之尊者謂二孚於三四上應乎五也二五合中无分彼我故好爵在五而謂之我巽爲繩縻係象

象曰其子和之中心願也

三四之虛皆无心之至願出於无心乃中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

二陰勢均故三稱敵四稱匹稱類鼓震動聲罷艮止象泣兌澤象歌兌口聲卦以中正相孚三皆无之故至此

象曰或鼓或罷位不當也

位不當以陰居陽非虛非實動靜无恒也

六四月幾望馬匹亡无咎

巽陰之長四巽之主陰之盛也陰虛資陽以四之虛受五之實如大明生於震東月生於兌西下兌互震日月之相望然幾望盛而未盈也互震馬象必馬亡始无咎也

象曰馬匹亡絶類上也

馬匹亡絶三之類而上承五也

九五有孚攣如无咎

爻至此始言孚盡卦義也剛中爲有孚艮手巽繩爲攣二陰中虛孚陽協順爲攣如陰陽皆孚何咎之有象所謂孚乃化邦者也

象曰有孚攣如位正當也

位正當者美其有天德而居天位也

上九翰音登于天貞凶

翰高飛也飛音者音飛而實不從也居卦之極虛聲遠聞有信之名无信之實者貞守乎此凶也

象曰翰音登于天何可長也

飛鳥之音宜下不宜上逆而不順何可長也

䷽ 艮下震上

卦以二五爲主交柔而得中當過之時而不過也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉

小陰也二陽居中四陰環列小過也陰皆順陽故亨以陰過陽必利於正不正則不能亨陰以順為正也卦才惟可小事不能堪大事鳥飛決起遺音不能上徹不宜上也音遺於下下所其聞宜下也大吉也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦曰小過惟小者之過有亨道也當過而過雖過正也時之宜也柔得中謂二五作大事非剛得位得中不能濟失

位則无所用其剛不中則過乎剛故小過之時不可作大事也兩震相背有如飛鳥二陽爲腹背四陰有翁翮之象震爲聲飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音不宜上宜下者五乘四二承三上則乘剛而逆下則承陽而順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷震一山而有餘震天下則不足小過也曰行曰喪曰用皆見於動震象也曰恭曰哀曰儉皆當止之節艮象也恭哀儉多不及過之而後中

初六飛鳥以凶

初上二爻翼之翰也翼之强在翰故初上皆言飛以六居

初不中不正體艮應震妄動必墜以飛致凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

爲四所以而致凶雖欲救止不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

以陰陽言二爲婦三陽爲父四陽爲祖五陰而尊妣象妣在祖上如周祖后稷以其母姜嫄爲妣二五雖非正應而同類相求必越三四而應五過其祖遇其妣也然以位言五君也三四近君大臣二小臣不及其君惟遇其臣以遇於君而已六二柔順中正寧比三而不應五无咎也无咎祇承君臣二句言

象曰不及其君臣不可過也

易例有主客二象過祖二句乃客象因二五雖應爲兩柔敵體言也傳故特釋主象以定爻義曰小臣不可過乎大臣分也臣不可過則君不可及矣非二陽阻之二自安分而知其不可也此二之所以不應五而无咎也

九三弗過防之從或戕之凶

陰過之時故二陽爻皆稱弗過下陰上進艮止宜防上陰正應兌說易從從則自失其正或以兌毀而戕害之矣凶也

象曰從或戕之凶如何也

凶如何言无可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

德非剛亢故无咎不以剛自居下順乎初故遇之可遇不可往也體震動互兌毀故往乃致危必戒以防患勿用戒辭所以深思遠慮以保永貞之道

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

不能遽絶小人剛失位而不中也小者之過終不可長戒而慎之以俟其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

澤氣騰而爲雲兌陰盛也故爲密雲陰陽和而後雨皆陰

无應艮止於下不雨象兌西郊象陰居尊位不足當尊故言公全體肖坎弓象互巽繩弋象二陽陷在坎中故言穴彼謂二陽陽不交通何能成雨爲五進一策曰三爲乾之少男四爲乾之長男皆有龍德龍興則陰陽和而密雲雨小過之亨在是矣

象曰密雲不雨已上也

居尊自高澤不下究也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

三爲正應當遇而弗遇二陽在下而反過之離麗同飛而无託下應坎弓必罹矰繳故凶全體肖坎爲多眚是謂災

皆也

象曰弗遇過之已亢也

過至於亢不宜上而上者也

䷾ 離下坎上

卦以六二爲主爻傳所謂初吉柔得中也

既濟亨小利貞初吉終亂

濟渡水名二物相資亦曰濟水火相交原自有濟二自互坎接正坎濟至於盡故曰既濟坎在上而難在五亨之者二故亨主二已然之亨也不正則不亨初則吉終則亂也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中

也終止則亂其道窮也

小者六二也上應五小者得大者之應而亨也利貞陰稱陽以得正六爻之位各當也初謂二離明在內吉也終謂上終則止於柔陰陽之道窮言道未有止以陰者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下火炎上兩相為用既濟矣於其相濟之用卽思相射之患以水防火又防水之滅火思患坎難象豫防離明象既濟不忘未濟也

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初速於求濟則復入於坎矣坎為輪初曳之有心

於曳之也尾初象濡尾者非有心於濡之也當濟之時衆皆競濟故有濡尾之患惟能曳其輪則雖濡其尾而可及止也故无咎

象曰曳其輪義无咎也

初有明德明其不進必圖所以濟其濟者而後進矣義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

離象應五婦象離爲雉爲文明茀象婦出門以自蔽者喪其茀應坎盜也五居尊位時已旣濟无復求賢之志剛中反爲中滿坎離乃以相戾然不得行於今日必行於異日

逐則失其素守矣卦有六位七則更始故七日得

象曰七日得以中道也

晉中正之道无終廢之理也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離坎之交水火相射克伐象上六闇極終亂坎北方故稱鬼盡坎三爻而成既濟三年克之象小人上六類也用則終亂矣故戒之○既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟於三言之者卦爲既濟至內卦之終則已濟矣克之者已然之辭也未濟於四言之者卦爲未濟則至外卦之初方圖濟也震用者方

然之辭也

象曰三年克之憊也

下一憊字見高宗猶譴況不如高宗者乎見盛世勤民之難也○既濟之憊明衰也未濟之賞明進也

六四繻有衣袽終日戒

繻繒采袽敝衣四當離終坎初雖互離文明坎險已隱伏於中矣繒采爲衣人見其文明豈知其中藏敗絮乎稍有不戒水便滅火互離爲終日

象曰終日戒有所疑也

坎離雜故疑

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

坎月出西西鄰象應二離日出東東鄰象離為牛坎水克離火殺牛象牛盛祭禴薄祭禮盛者誠或衰禮薄者誠必一以誠交神神必福之五陽實為福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

既濟之功雖盛於二享既濟之福乃在於五之時五之得位即得時也吉大來五以陽大能來之也

上六濡其首厲

處既濟之極之於未濟則首先犯焉進則濡難濡其首也身在事外事乃有濟首尾皆濡身在其中矣所謂終亂者

如此不言凶而言厲者欲人知難而速改濟猶可保也

象曰濡其首厲何可久也

将没不久危莫先焉惕以改悟而不可迷溺之意

䷿ 坎下離上

卦以六五爲主爻傳所謂未濟亨柔得中也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟未能濟渡也自初六正坎接互坎至於六五而未至上故爲未濟坎在下而難在二亨之者五故亨主五將然之亨也坎爲狐五陰柔小狐也汔幾也已涉二坎幾至於上也尾在前水後水之閒故濡不能全濟无攸利也○內

三爻坎險也皆未濟之事也外三爻離明也則未濟爲既濟矣初二涉險之始兢惕意多故吉上處坎終狃於既濟亂自此萌

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟亨五以柔中下應九二納剛自輔有亨道焉中謂五全體皆未出坎上九障於前也既未出中則始雖連續以涉水未能與前相續以成其終矣然剛柔皆應陰得陽助未濟者終必濟自有致亨之理

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所君子觀象而愼於辨物使物以羣分
愼以居方使方以類聚辨離明象居坎陷象既濟言其用
用貫交未濟言其體體惡糅雜故愼而辨之各居其方全
其體所以待用○物陰陽也猶云坤陰物乾陽物也方位
也猶云初率其辭而揆其方也辨則物自解分也居則類
自合聚也乾坤聚之始既未濟分之終聚始爲居方分終
爲辨物此六爻奇偶分列卽辨物也奇自爲奇偶自爲偶
卽居方也說卦傳皆該以方序卦傳皆該以物雜卦傳曰
否泰反其類也序卦傳於未濟曰物不可窮也則以否泰
爲既未濟推易所自來而於否泰獨揭類字見其類聚於

既未濟獨揭物字見其羣分也

初六濡其尾吝

未濟之初即既濟之上濡其首猶不反轉而爲尾坎水濡之矣濡尾與既濟之初同不能无咎者彼才剛離體而不急濟此才柔坎體急於求濟吝也

象曰濡其尾亦不知極也

知初之欲濟不知終之不能續故曰亦不知極極者終窮之謂亦字自既濟上六來

九二曳其輪貞吉

坎爲輪離爲牛既濟坎在外初與四應故離自內曳之欲

其止未濟坎在內五與二應故離自外曳之欲其出險以承五五德柔應二之剛乃可有濟能貞斯吉也

象曰九二貞吉中以行正也

剛中而應位雖不正以居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川

三未濟也過此則近於濟矣位居水火之交征則以水入火故特表卦名曰未濟征凶前互坎爲大川涉則仍以水入水也利也

象曰未濟征凶位不當也

位不當謂處坎離之交也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四剛德不盛故必貞則吉而悔亡震亦勉之之辭鬼方謂初六有賞六五也大國本爻之位陽爲大位爲國賞開國承家也歷三爻應初三年也既濟初吉終亂未濟初亂終吉既濟欲其安於濟而出明而之險微功於外故德未濟欲其濟難則出險而之明靖難於內故有賞

象曰貞吉悔亡志行也

坎爲志四志欲濟險至此而貞志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟陰陽失位故於二四五爻辭皆曰貞吉不貞則失君

臣之常不可以濟五虛心以孚陽爲貞則吉而无悔也五
惟以陰虛有麗陽之光則亦有三陽之孚孚在內則光有
本光愈盛則孚愈充始以五之孚孚三陽終以三陽之光
盡合爲五之光吉也貞吉之吉吉在五下吉字吉在天下

象曰君子之光其暉吉也

離日中天下照於地光被於羣陽而暉在六五也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

濟以孚爲美然所以用此孚者不可忽也坎爲酒三以坎
從離飲酒象上自離入坎首反下向而入於酒濡首象我
飲彼則彼可以出險而成旣濟之功彼濡我則併我而入

於險向所信爲已濟者皆非所信矣失其是矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

道理至當卽爲天然之節合乎節則是過此則不是初宜知極上宜知節總成其是亦者謂亦如既濟之上六也象所謂汔濟者也緣尾之象在初故此不用濡尾之義但戒以不可濡首而失其節則猶之不續終之意也○上經始乾坤中泰否至於頤大過坎離象也故以坎離終之易之體也下經始咸恒中損益至於中孚小過亦坎離象也故以既未濟終之易之用也既濟初吉終亂內三爻初吉也外三爻終亂也未濟初亂終吉內三爻含初亂意外三爻

含終吉意○既濟自泰而趨否也未濟自否而趨泰也否泰者對待之理既未濟者變更之漸也至上九居未濟之極泰運將開惟有靜俟休嘉而已故曰有孚飲酒无咎與需之飲食宴樂同意然又恐人之耽於逸樂也故設戒曰若因人心之孚而不知節飲酒至於濡首焉則失有孚之是矣蓋國家之亂莫不生於君心之侈未濟之終甫及既濟而即以濡首戒之所謂懼以終始其要无咎易之道也

既未濟始終循環其大義如是

易象集解卷六全

易象集解卷七

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇顯校刊

繫辭上傳

舊以上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦爲十翼此二翼乃孔子釋文周繫辭之旨分爲上下傳焉

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

聖人從有易之後追論未有易之先以見畫前原有易也

通節祇重乾坤二字若貴賤剛柔變化等陊吉凶二字未嘗有是名目皆夫子彖傳象傳標出見乾坤所具之理原在天地俟聖人仰觀俯察而得之耳易止剛柔二字剛柔具健順之德天尊而健地卑而順易之乾坤定矣爲高爲卑萬物自然成列易中之貴賤以位矣動者陽之常靜者陰之常易之德不過剛柔之斷而已方四方方侯異則生殺之氣以類聚物萬物形質異則清濁之品以羣分吉凶卽善惡所聚善惡之漸積也所分善惡之分黨也易中占決之吉凶以此類聚羣分而生矣天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故云在者明其一也象形

之精華發於上者也形象之體質留於下者也人見其上下直以爲兩矣豈知其未嘗不一耶易中陰變陽陽化陰由此而見矣乾坤貴賤聖人觀天地而畫卦也剛柔吉凶變化聖人觀萬物而生爻也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

此言天地開現成之八卦也相摩言陰陽之交感相盪言運化之推移鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生日晝月夜運動而行寒以斂之暑以發之交感推移陽生陰中其氣輕清得乾道者自成男陰生陽中其質重濁

得坤道者自成女乾以一倡物資始焉坤以二承物資生焉始謂始其氣成謂成其質知者主之而无心作者爲之而有迹此以造化變易之用言

乾以易知坤以簡能

上文言天地之化備矣此於剛柔變化中推言其所以成物者指出精奧以示人也乾坤指天地言易坦易簡簡約萬物之始一而已矣故以易而知大始及其成也成夫一而已矣故以簡而能成物所謂天地无心而成化也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易乃造化之良知簡乃造化之良能人受天地之中以生
其良知良能本與天地同其易簡易知者我易知乎此无
私之理也易從者我易從乎此无私之理也易知則所知
者卽是親此理之具於吾心者常浹洽親就不相睽隔故
有親易從則所從者卽是功此理之踐於吾身者常日積
月累无有作輟故有功有親則日新不已是以可久有功
則富有盛大是以可大賢人賢於人者也可久則理之存
於吾心者未嘗一日忘也雖與天地同其久長可也故曰
賢人之德可大則理之見於日用者未嘗一日息也雖與
天地同其廣大可也故曰賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

知始作成天地之大業也易知簡能天地之盛德也變變化化之內而易簡之精窺焉言一易簡則天下之理已盡非於易簡之外別有理可得也得貴賤之理於高卑得剛柔之理於動靜得吉凶之理於方物羣變變化化者一以貫之天惟易而成位於上地惟簡而成位於下人兼體易簡而成位於天地之中矣要其所以成位者祇成成爲人之本业而已矣

右第一章言易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡即在人身以見易之所由作

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

伏羲畫八卦因而重之已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾坤震巽坎離艮兌為卦名之字若六十四卦未有名也但以三畫卦名分註於各卦之下以相識別而已文王又設立新名以名五十六卦而其為六十四卦名也卦以象立象又以卦見明吉凶者有是象而吉凶之理已具繫以辭而吉凶之象始明玩一觀字見文王周公心印羲易處由是揲蓍求卦以前民用焉揲蓍之動爻剛爻化柔柔爻變剛有定法也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝易之辭得失憂虞事之變得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔取羞矣悔自凶而趨吉吝自吉而向凶故聖人觀卦爻之中或有此象卽繫以此辭所謂觀象繫辭以明吉凶者也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此變化剛柔主揲蓍言故以流行之象言之變化之於剛柔猶進退之於晝夜晝推而進則夜退柔者變而爲剛夜推而進則晝退剛者化而爲柔日升降於太空本无晝夜

由地上觀之出地爲晝入地爲夜剛柔之象亦然變化者
動爻也六爻之動乃揲蓍成卦之用九用六也剛老則化
柔柔老則變剛特於進退之閒變出剛柔實則一氣之流
行一而二二而一者也正如晝夜雖分止此日光之出入
動必以極陽極於九陰極於六不極則不變三三爲九三
二爲六故曰三極之道此言揲蓍求卦有自然之妙所謂
剛柔相推而生變化也
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是
故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以
自天祐之吉无不利

易之序消息盈虛之有其時也剛柔變化不違其時故不曰象而曰序居兼動靜言居斯安不安非居矣爻之辭是非當否之有所命也得失憂虞曲盡事變故不曰卦而曰辭樂斯玩非玩不樂矣是故君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又合乎變與占之宜故有吉而无凶悔吝也象變卽易之序辭占卽爻之辭觀象玩辭如在乾之姤在師之臨謂之在者是也觀變玩占如遇觀之否遇大有之睽謂之遇者是也

右第二章辭象變占夫子所謂易有聖人之道四焉者也此章首舉四者言之設卦句領起象辭剛柔句領起

變占吉凶四句承設卦繫辭言變化六句承剛柔相推言而以居則觀象二句收明後數章皆所以申釋此章之意

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

易有實理而无實事故謂之象卦立而象形卽下文所謂卦也易有定理而无定用故謂之變爻立而變著卽下文所謂位也失得時有消息位有當否也小疵兼兩意向於得而未得尙有小疵則悔向於失而未失已有小疵則吝无咎者善其能補過不貴无過而貴改過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

貴賤謂內外承應位以六爻言列謂以次而分布也卦之小大以一爻言明於六位中取一位爲卦主也陽大陰小體固不同而各以所遇之時爲正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大之理至卦而齊也貴賤小大雜陳自有失得之報中有吉凶之理而未著必待辭以辨之也剛柔有當否必有所謂介也介卽天理人欲之辨猶未形於悔吝於此憂之不以小疵而自恕不至悔吝矣此幾一失挽回无由故曰憂時位有窮極必有所謂悔也悔卽良心省

覺之時改過必從悔來於此震之以動其補過之心咎可免矣此念一懈因循日甚故曰震介在事前悔在事後

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

上文言卦爻辭之通例此節言卦爻辭之合一也小大以陰陽判也險易以顯晦殊也大者辭多易小者辭多險大亦有險情小亦有易情也辭也者各指其卦之所向耳凶則指其可避之方吉則指其可趨之所

右第三章此章屬於觀象玩辭之後是卽繫辭明吉凶一句而剖析之也通章重辭指其所之卽辨之以示人處

易與天地準故能彌綸天地之道

易指易書言準符合也天地之道即下文一陰一陽之謂也彌周浹也綸經緯也易中具有天地之道本與天地等故於天地之道彌之則合萬爲一渾然无間綸之則一實萬分粲然有倫

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此言聖人用易以盡天地之道也曰幽明曰死生曰鬼神即陰陽也曰故曰說曰情狀即陰陽之變化也三知止是一知幽明死生鬼神一物也特天地間有此名目隨在而

言之耳三知之所知皆以易之陰陽有剛柔變化屈伸之象一一推之而皆合也以謂以此易也在天成象粲然有章故曰文在地成形秩然有條故曰理文易見故可觀理難知故曰察陰升之陽則成天文陽降之陰則成地理仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察於地凡天之成象者莫不具是理看出互換互根之妙故曰知其故天陽也地陰也自在天者言之日陽也月陰也自在地者言之火陽也金水陰也火日外光能闢而施金水內光能翕而受施者其體實受者其體虛實者顯著而易見故凡明之類皆視此也虛者隱暗而難知故凡幽之類皆視此也施

者有所麗受者有所含惟其能受而含之也故虛而非虛
且能生實也此陰陽所以不窮而萬物所以生生幽明之
理盡於此矣始以未生之前言終以既死之後言原者推
之於前反者要之於終說者究竟之謂陰陽之變有始終
著於體質則有生死原始則知其自无而之有終則有始
也反終則知其自有而之无始必有終也陽爲陰之始陰
爲陽之終原陽之始於復反之而知其終於剝原陰之始
於姤反之而知其終於夬原始又足以知其終反終又足
以知其始始終卽死生也原反卽知死生之說也精魄也
氣魂也精氣合則魂魄合而凝結爲物凡天地閒精氣所

聚皆爲神物以其確然有主故曰物離則陽已散而陰无所歸凡燐有光嘯有聲皆游魂所變以其飄忽无常故云變精氣者自无而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故顯而爲物神之狀也自有而无故隱而爲變鬼之狀也鬼神之情狀一聚散盡之其聚也即卦爻之類聚者也其散也即卦爻之羣分者也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

上文三知字內便見存諸易者如是即存諸天地者如是故曰與天地相似相似又何違之有以下言其所以相似

也知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於知命正所以樂天而知之迹已泯矣安土乃所以敦仁而仁之心益著矣此其知仁所以與天地相似而不違盡性之事也不憂謂神理舒暢安土隨寓而安也敦仁不失其天地生物之心也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範模範圍周圍此三而者總結一章以見彌綸天地之道也蓋易所以匡括天地之變化而天地不能越乎其外所

謂彌也曲成萬物之始終而无一物之或遺所謂綸也此即上文四故之所能也通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至所謂道也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之定方而奇偶之變亦與之周流而无定體此所謂易與天地準也

右第四章贊周易之妙即所云和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

自首章至此逐句言道即逐句是陰陽至此始明指示人曰一陰一陽之謂道蓋上言陰陽似屬乎氣一與一迭運

即是道兩一字乃剔道之所以然處爲通章綱領繼謂接續不息成謂凝成有主道之所生无不善者元也萬物之資始也善之所成各一其性者貞也性命之各正也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

性而曰成原自完全一付人物便落氣質而偏全形焉仁知百姓分焉見發見也性於人身渾然一理不可名狀惟仁者發見於惻隱則謂之仁知者發見於是非則謂之知而後所謂性善者方有名狀也百姓氣拘物蔽而知君子仁知之道者鮮矣仁偏於陽知偏於陰偏亦道也百姓雖

不知不知知亦道也道固无所不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

此一陰一陽之道在天地者也天地以生物爲德仁者生物之元由春生而爲夏長之亨此仁顯見而發達於外所顯者生物之仁也以成物爲業用者收物之利由秋收而爲冬藏之貞此用伏藏於內所藏者收物之用也二氣運行鼓動萬物而出入之天地无心而造化自然非如聖人於民有所憂而治教之也收物之用至冬而包括无餘故曰富有生物之仁至夏而日長日盛故曰日新

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰无時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事所以綱維於繼善成性之中迭用於顯仁藏用之際變化於陰陽生生之內流行於乾坤占事之閒者節節有一陰一陽之道則節節有陰陽不測之神矣不測即兩一字神則道之至妙者以主宰言故曰道以變化言故曰神

右第五章承上章而言上言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指陰陽之生生謂易陰陽不測謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

廣坤也大乾也遠變動者也邇不變者也遠而不禦卽直與闢也靜而正卽專與翕也天地之閒則備矣卽大生廣生也无有遠近幽深遂知來物所謂不禦也寂然不動无思无為所謂靜而正也靜者坤之翕正者乾之專於遠邇見其廣於天地之閒見其大

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此推言易之所以廣大也乾坤卽天地也大生廣生皆就乾坤言易書之廣大則摹寫乎此乾純陽不專一則不能直遂坤純陰不翕聚則不能發散翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此乾惟健故一以施坤惟順故兩而承一之達所以行乎坤之兩故以質言曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言曰廣靜專動直靜翕動闢卽所謂易簡也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

德

易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善爲之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也

右第六章首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易不徒在乾坤而日在吾心中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

承上章易簡至德而言故曰易其至矣乎易以道陰陽在天道爲陰陽在人道爲知禮知屬陽禮屬陰聖人體是理於心所以崇德者立心之易而所得日進日新也所以廣業者行事之簡而所就日充日富也知卽德之虛明炯於中者禮卽業之矩矱成於外者天運於萬物之上而聖人之心亦獨超於萬象之表故效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉之際故法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

要非聖人勉強效法也天地設位則陰陽變化而易行乎其中在人則謂之成性聖人特存之又存知崇於內則萬

理由此生是道所從出之門也禮卑於外則萬行由此成是義所從入之門也

右第七章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體知之所知也義者道之用禮之所行也○德業即首章之德業知禮以存性即首章可大可久之工夫道義之門即首章天下之理得也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾謂幽深難見者形容謂有狀貌可象者象指文王卦名

對周公繫爻辭言不以彖對爻而以象對爻者文王未繫彖辭之先重卦之名謂之象象先於彖言象則彖在其中蓋未有易之前聖人卽陰陽之理憑空撰出以發天地之祕獨開天之聖人能見之擬陰陽之形容於未畫之先象天地之物宜於旣畫之後使幽深難見者人皆見之也物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

動就人事言凡消息進退屈伸往來已然未然之謂也會通謂事與理合而通行處人見爲有礙者聖人觀之必有

其通非權宜之行蓋確乎不可易也典常也禮人心本然之天則也行推行之行謂體驗也合禮則斷其爲吉悖禮則斷其爲凶爻者效天下之動者也故謂之爻玩有以二字所以賾所以動之理不在天下而在聖人之心矣此之謂眞見也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象自賾之不可見處名之是言天下之至賾辭自變之不可窮處通之是言天下之至動至者理之極至處也賾之至處有至一者存故不可惡動之至處有至常者存故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

至賾不可惡至動不可亂易之言動何等變化擬之議之會易理於心求聖人所以立象繫辭之理則能會動於靜會賾於一易之變化成於吾身矣下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

引中孚九二爻辭以明君子出言制行之道卦互艮震為

言行艮爲門故曰樞震爲動故曰機居其室卽在陰之義
出其言卽鳴之義千里之外應之卽和之之義樞動而戸
開機動而矢發小則召榮辱大則動天地皆此倡彼和感
應最捷者也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二
人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

引同人九五爻辭以明君子之爻迹雖各異道同則應也
卦互乾爲金互巽爲利又巽爲草木爲臭出處語默卽先
號咷之義同心斷金臭蘭卽後笑之義四或字正見隨時
盡道意斷金言心志之堅物不得閒也如蘭言氣味之一

物不能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

引大過初六爻辭以明敬愼之道錯諸地而可見可以不藉而猶必藉无一時之敢忽也物薄而用可重見極細小處卻有補於大德无一事之可苟矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

引謙九三爻辭言由恭德保其位也惟德言盛故禮言恭兩言字人稱九三之辭君子履謙乃其常行非爲保其位能致恭則位以之存耳互震爲言存其位即有終之義

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

引乾上九爻辭反言以贊謙九三也九三致恭存位此則貴而无位九三爲民服此則高而无民九三能以功下人此則賢人在下位而无輔九三所以謙而有終上九所以亢而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

引節初九爻辭以明言語之當愼也節本泰卦坤爲亂乾坤爲君臣互震爲言語艮止之密也密於言語卽不出戶庭之義幾事正在可成可敗之介此而不密是事可成而吾自害之矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

引解六三爻辭以結上文不密失身之義也知盜非知奪伐之盜知教奪伐者之盜也強取曰奪執辭曰伐慢藏二句其喻也兩誨字與兩思字應曰盜之招罪小人之自取也

右第八章重擬議以成變化句上三節引起正明易之可用下雜舉七爻以爲例也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首本義移於此○此言天地陰陽自然奇偶之數也陽數奇故一三五七九爲天陰數偶故二四六八十爲地

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍節後本義移於此○天數五謂一三五七九也地數五謂二四六八十也五位五行之位也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西舉全體而言則爲土故爲五而居中此五行本數也其六七八九十乃生數之副耳於是一得五而爲地六成水於北合天一爲一匹二得五而爲天七成火於南合地二爲二偶三得五而爲地八成木於東合天三爲三匹四得五而爲天九成金於西合地四爲四偶土无定位无成名无專

氣水火木金四者成而土成矣故得水之一得火之二得木之三得金之四而成十合天五爲五匹而後二五陰陽相得而各有合焉二十有五合五奇之數也三十合五偶之數也五十有五總合五奇五偶之數也天地之所以爲數不過五而已五者數之祖也五其五則爲二十五六其五則爲三十五之有十數之合也五行各終則爲五十五行各始而又起五生成所以不窮正見五位摩盪之全數中間有无限運用爲造化柄者一二三四五之生數來而伸也六七八九十之成數往而屈也來者變无爲有而爲神往者化有向无而爲鬼惟其相得變在陰陽似无成迹

可見而盈虛消長之機可驗於物之榮枯生悴是二氣之迭運四時之順播所以成變化也惟其有合究其所以變化者屈伸往來有迭運而莫可端倪者是動靜之互根陰陽之互藏所以行鬼神也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍推衍也數始於一備於五小衍之爲十大衍之爲五十易取天地之數爲大衍之數然五十有五之數運於天地萬物固足以成變化而行鬼神本此數以揲蓍則有不合

者故去其五以爲大衍之數然去之者非去也十其五則五者在其中矣蓍數之母必用四十九者惟四十九乃得三十六二十四二十八三十二之策也蓋惟四十九之數去其十三則得三十六去其二十五則得二十四去其二十一則得二十八去其十七則得三十二得者策數也去者所餘之扐也兩謂以四十九策分置左右兩手左策象天右策象地也掛謂取右手一策懸於左手小指之間也三三才也虛一掛二揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇偶策數以定陰陽老少乃萬物各正性命於天地也在天地則虛其一而爲四十九在萬物則掛其一而爲四

十八此聖人所以知變化之道也然其掛一何也人與天地並立爲三天地非人則无以裁成輔相故分二必掛一也初掛者人極之所以立天地因乎人也再揲三揲之掛者人因天地以爲用也揲數之也謂先置右手之策於一處以右手四四數左手之策又置左手之策以左手四四數右手之策也皆以四數象四時也奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸於第三第四指之間右手者歸於第三第二指之間而扐之也象閏者一歲以三百六十日爲中數每歲天行疾於日五日有奇曰氣盈謂二十四氣常有餘

也月行又緩於日五日有奇曰朔虛謂十二朔常不足也
就日定爲歲一歲餘十有二日三歲積三十六日以三十
日置一閏月尙餘六日復加二歲有二十四日合成三十
日更足一閏月是五歲之中閏月者再也五歲再閏者一
變之中具有五節掛一爲一節揲左爲二節歸左之奇爲
三節揲右爲四節歸右之奇爲五節一節象一歲三節一
歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏凡有再閏然
後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而爲第二變
也一變卽取奇扐所合而弃數之或五或九五爲奇九爲
偶以五祇一四九有兩四也三變成而一爻定焉合三變

所餘觀之如三次皆奇則爲老陽三次皆偶則爲老陰老則當變矣如二次奇一次偶爲少陰二次偶一次奇爲少陽三變而成一爻故十有八變而成卦也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

策蓍也乾老陽數九乘以揲四之數一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策坤老陰數六乘以揲四之數一爻有二十四策六爻凡有一百四十四策合乾坤二策凡三百有六十當周歲之數二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻百九十二爻爻三十六總有六千九百一十二

二陰爻百九十二爻爻二十四總有四千六百八陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇四度經營乃成易之一變也每一爻有三變初揲不一則九一變也第二揲不四則八二變也第三揲亦不四則八三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四有五而有八或有二四而有一九也其兩

多一少爲少陽謂三揲之閒或有一九一八而有一四或爲二八而有一五也三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者謂九變而成三畫得內卦以象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成引而伸之謂引長八卦而伸盡之爲六十四卦也已成六爻觀其爻之變與不變以爲動靜觸引伸之類而長之則一卦可變爲六十四卦足以該事變而周民用聖人成能百姓與能故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德

行微顯也道一而已順則吉逆則凶是其所以順逆之而成吉凶者爲道神德行卽鼓舞盡神之謂顯故可應對萬物之求神故可助成神化之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文數法是也神之所爲不可知觀變化而知之矣變化之閒神无不在

右第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

易者无形之聖人而聖人有形之易故易乃聖人之道而

聖人乃盡易之道者也擬之後言尚辭也議之後動尚變也象事知器尚象也占事知來尚占也四者雖云辭變象占而下文所論則皆占也將有爲節言所占之事也參伍以變節言占之法也易无思也節言占之理也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以蓍言之辭變象占之用所以行也有爲行之於身也有行措諸事業也蓍以知來故曰遂知來物明炳於幾先故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天

下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之辭變象占之體所以立也凡占法有變有數每爻三揲爲三變每揲有象兩象三象四時象閏象再閏爲五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多兩多一少一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜謂合而總之此二句止論一爻之法遍六爻之變得十八變遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交折以爲內外兩卦之象此二句方論成卦之法此言占法也用

周於无窮故曰至變○參伍俱在一變後參是分伍是合參者兩處各歸其奇未合爲一則祇有一二三四合之有五四九八爲伍錯綜俱在三變後錯是分綜是合分之爲五四九八者錯也合三處之奇有七八九六綜也成文指爻言定象指卦言奇畫象天偶畫象地故曰天地之文三變而成爻故曰通曰成象卽天地雷風等象所該者廣不止天地故曰天下之象數之旣盡乃成一卦故曰極曰定

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又總蓍卦爻言之蓍之變策之數爻之文卦之象皆寂

然不動之物初不如人之有思有爲皆純乎天者也感問

焉以言也通受命如嚮也故謂事故機妙於不測故曰至

神

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志

唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

來物隱於无形深也極深卽在辭占上吉凶悔吝之未形

者因辭而顯因占而決推究焉有以極未形之理也爻象

隱於未判幾也研幾卽在象變上陰陽老少之未判者因

變而彰因象而定研審焉所以適動微之會也唯深也精

之所燭來物遂知天下之志於此而通唯幾也變之所該

萬象以定天下之務於是可成所以極深研幾者皆神之所爲也神无速亦无至唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

用章首語作結全重此之謂三字此之謂內須著神字爲主辭變象占皆易之道必本於聖心之精變極研出來其中不可知之妙直非思慮所可及者故不徒曰易之道而曰聖人之道

右第十章贊易之綱領盡於此

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之

疑
物人物務事務開物知其未然也成務定其當然也斷疑
即志與事決之也通志以開物言定業以成務言斷疑以
冒天下之道言惟其能冒天下之道所以能斷天下之疑
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人
以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其
孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫
此言聖人心易之妙所爲作易之本也蓍數七七七四十
九象陽圓其爲用變動不定因以知來圓而神也蓍所值
爲卦卦數八八八六十四象陰方其爲用爻位有分因以

藏往方以知也卦所生爲爻隨時隨位變易以告人此易之妙也蓍卦言德爻言義義者德之用至爻始因時之宜以貢於人耳此指蓍卦之德六爻之義而言洗心玩此理而默契其妙也密用之源也退藏於密而不窮之用默存於我所謂寂然不動也發而爲用憂患在民聖人以爲己之憂患所謂感而遂通也神蓍之德吉凶隱於未形聖人神以知來則神在聖人而不專在蓍矣知卦之德吉凶顯於既著聖人知以藏往則知在聖人而不專在卦矣與於此謂伏羲也聰明言其哲叡知言其聖神武言其斷不殺正妙其神武之用以極狀其知來藏往之妙

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

明天道故知神物可興察民故故知其用之不可不有以開其先神物謂蓍龜天能生之而不能興之惟聖人用其四十九而幽贊於神明者所以興其蓍也𧷤之七十二而置之前者所以興其龜也齋卽洗心也戒卽藏密也神明其德卽與民同患也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

繫辭論變通最爲易之要道聖人舉近人而易曉者以象明之坤陰物故有闔戶象乾陽物故有闢戶象既能闔復能闢變也朝闔暮闢往來不窮通也通者通其變也至於戶之可見則曰象其有形則曰器制而用此者則曰法利於出入之用而天下之民无不用之又其所以爲神也闔闢變通見象形器是天道也利用之法咸用之神是民故也卽一戶而易理已在目前矣

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易變也然必有不變者而變者以生大衍五十有一不用

太極也不變者也有太極之一乃生兩儀儀匹也一陰一陽相匹也无太極則五十策兩分之或皆奇或皆偶无奇偶兩儀也兩儀生乃可掛一而四揲之以得七八九六之四象四象生則九變而成內卦十有八變而成外卦八卦則六十四卦具矣有八卦而吉凶可定趨吉避凶而大業以生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此六者之功用皆大聖人欲借彼之大以形容蓍蔡功用之大故以是終焉富貴謂有天下履帝位者賾謂幽深探抽而出之也隱爲隱僻索尋而得之也深謂難測鈎曲而取之也遠謂難至致推而極之也亹亹猶勉勉疑則怠決則勉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物蓍也則之而四十九之用行變化陰陽也效之而卦爻之動靜以備象日月星辰也循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶聖人德配天地通於天者河也河出

圖天降其祥也中於地者洛也洛出書地呈其瑞也五十居中一二三四爲位六七八九爲數則之以七八九六合於陰陽老少而卦之變以出蓍之用以神故下文接云易有四象也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少兼象變也繫辭辭也定吉凶占也示謂示人以所值之卦爻則之象之效之明於天之道也以示以告以斷察於民之故也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

順者五順上也信者五孚也玩兩所字則助不問天問順不問人問信履信思順所履皆信所思皆順也賢謂上九五尚之也爻言天此兼言人天人一理也引大有上九爻辭以結上文居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則孜孜尚賢之意也是以自天祐之吉无不利也

右第十一章專言卜筮○此章專言卜筮明天道察民故四句乃一章大眼目首節言卜筮之用已函下文前民用生大業等意次節推卜筮之本原於聖心三節始

正言聖人作卜筮以教人乃一章提綱下文反覆轉換總不出此節意四節申言天道民故離卻卜筮就一戸泛論正爲下文張本五節申言明察而興神物以前民用六節合上二節意而就最大者贊歎之七節再申明天道而興神物八節再申察民故以前民用末以天人一理之意結之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言聖人立八卦之象已盡與民同患之意矣因重爲六十

四卦情偽盡在其中矣因卦象繫以彖爻之辭辭約而義廣能盡其言矣此三畫者作易者之事也觀變玩占以處事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功觀象玩辭得於心體於身如鼓之動而舞之赴則足以盡陰陽不測之神而為德行此二畫者用易者之事也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤易之緼謂乾坤緼於易六十四卦之中也乾坤成列則六子之陰陽皆乾坤也乾坤豈有毀時豈有息時正見易不可无乾坤乾坤不可不成列耳

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

器亦道道亦器其本一也故形而上者與形而下者皆謂之形乾本健也化則爲入爲麗爲說坤本順也化則爲動爲陷爲止凡卦爻之象皆示人以化而裁之也故謂之變通所以通乎變也故乾之災變而无首則吉坤之傷變而永貞則利訟之九四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉而无咎凡卦爻之辭皆教人以推而行之也故謂之通利用出入民咸用之此舉而錯之天下之民謂之事業也事者業之未成業者事之已著此五謂者言變通盡利之意

也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

夫象立而意斯盡可見象之所在誠非形下之器而已者形上之道實具於其中是故夫象四字提掇極妙不曰是故夫爻者爻因象而繫不得與象並也○上文乾坤形器即天下之賾也聖人擬形容而立象變通事業即天下之動也聖人觀會通而繫辭

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存

乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦卽象也辭卽爻也聖人見天下之賾无賾之非道也見天下之動无動之非道也惟見道於賾而立卦故卦可用以極賾惟見道於動而繫辭故辭可用以鼓動窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓謂之變謂之通變通因化裁推行而後有也存乎變存乎通化裁推行因變通而後施也神明卽神明乎變通也默成句正是神明處實德存於身則不言而體已備卽易之无思无為寂然不動也實行信於人則不言而化已

乎卽易之不疾而速不行而至也分而言之默與不言爲神成之與信爲明德爲神行爲明故曰神而明之合而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在德行不在虛无則皆謂之明亦可也此六存者言鼓舞盡神之意也上文五謂者聖人作易之用此六存者聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於己也

右第十二章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻其聚在乾坤二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也